固始縣志

十一
十二

DS
792
H52K765
1786
v.8

LIBRARY
OCT 15 1971
UNIVERSITY OF TORONTO

重修固始縣志　卷十一

邑令武進謝聘修

衙署倉廒驛遞第十二

縣署在城西北隅明洪武中建歷任增修

余志明洪武中知縣裴思明建立縣署正德六年寇燬知縣盧瓊重建舊制署前東偏有旌善亭西偏有申明亭俱廢

楊志縣壁北二十餘武大門三楹門内東有寅賓館三間西有收糧房三間儀門三楹門内戒石坊一坐

書吏房東西各八間皂隸房東西各一間大堂三楹
銀庫在大堂左右各一楹二堂三楹東廂房二間水
菜房各一間三堂五楹東院樹德堂三楹廂房二間
入內紫芝亭三楹對廳四楹又內二須齋三楹廂房
二間西院玉壺堂三楹可琴軒三楹廂房二間內宅
門樓一座正室三楹東西耳樓各二楹東西圍房各
八間外廚房五間匠役房四間皆康熙二十七年知
縣楊汝楫重修

包志思過閣五楹今改題德星閣係順治十三年知

縣張擇中重建乾隆九年知縣包桂重修
張志乾隆三十二年知縣陸元鼎以全署就圮借項
通修大堂五間東西庫房各一間堂前捲棚三間寮
西皂隸房各一間科房共十六間儀門三間大門三
間大堂後宅門一座二堂三間三堂五間內住房七
間宅門遶東門房一間二堂遶西芳桂軒三間載月
軒一間西書房前後共九間三堂遶東耳房二間住
房前東西廂房各三間東院廚房三間俱各完整
縣丞署在縣堂東偏

舊志計共三十四間乾隆三十二年縣丞戴鑑修理

典史署在縣丞署前

舊志計共二十六間乾隆四十三年典史蘇希淳修
理增建

巡檢司署明初置舊在朱皋鎮

國朝康熙四年裁雍正十二年河南巡撫王士俊
奏請復設于往流集

舊志計共宅二十六間乾隆三十九年巡檢麻兴琦

借項重修縣舊有主簿宋設明萬歷八年裁署在仁

縣堂西今廢

張志按元馬祖常有建縣治記不詳監修姓氏無從

補入

縣儒學署在明倫堂後

舊志前明係三宅中曰敷教左曰輔教右曰翊教各

正堂三層三間旁舍各二厦前為饌堂東為博文齋

西為約禮齋各三間兩齋南養賢倉各一間俱明知

縣張梯建久廢

國朝康熙二十七年知縣楊汝楫改建東西二宅各門樓

一座正堂二層三間各廚房二間大門三間在檽星
門東儀門一間在至聖殿後東西角門各一間東扁
曰禮門西扁曰義路乾隆十九年知縣坦 沕觀復加
修葺
醫學在宣化坊後移置縣治前
舊志醫學舊在宣化坊明知縣張梯移置縣治前
陰陽學在縣治前
舊志陰陽學在縣治前知縣楊汝楫建
楊汝楫建陰陽學記陰[illegible]
治丙戌前令馬木

臣創建後傾圯不可問余下車來慨然于中者久至
癸酉春始克捐薄俸仍建學于縣治大門之東募民
庀工不踰月而告竣或曰天官時日不若人事何取
乎陰陽而為此迂遠不切之舉耶吾嘗考之定之方
中之詩曰揆之以日作于楚室又曰景山與京降觀
于桑蓋占天卜時望雲察氣雖先王不棄而今之陰
陽家云于斯道有窺第朝于斯夕于斯就其術而亹
亹不倦為吾稽猶豫袪災眚仰遵天道俯修人事而
憂虞悔吝悉于是乎泯焉要在斯學之不足關於縣

治哉督斯役者訓術李占春也例得書于後

僧會司
舊志在觀音寺

道會司
舊志在元妙觀

縣駐防署舊在楚相祠旁久廢歷任皆賃房居住
包志國始縣設駐防把總一員屬南陽鎮轄經制馬
兵一名經制步兵十九名本城防兵十二名東鄉泉
河舖防兵二名西鄉春河集防兵一名新店集防兵

一名南鄉草廟集防兵一名北鄉三河尖防兵五名衆興集防兵二名經制官馬一匹其泉河舖衆興集防兵各二名於乾隆九年裁

舊察院署在縣治東今廢

舊志察院在縣治東庫樓在縣堂東黃冊樓在庫樓後仙芝亭在縣正宅西今俱廢

常平倉漕倉俱在縣治左右

楊志康熙二十九年知縣楊汝楫建正中官廳一坐東廒八間曰豫曰大西廒八間曰豐曰亨三十三年

奉文又建倉廒三間曰益
包志康熙四十八年知縣朱騰蛟奉文建倉廒五間
曰仁義禮智信雍正六年知縣程嘉祚奉文建漕倉
十間曰恭寬信敏惠八年知縣張惟漢奉文建餘字
號倉廒二間乾隆二年知縣姚錦川奉文建廣盛字
號倉廒六間五年知縣李春燠奉文建富足盈慶安
寧長太平字號倉廒共三十間十年知縣包桂奉文
建廣大字號共廒五間存貯常平倉穀三萬七千零
六十五石八斗五升六合四勺八撮二圭漕倉穀五

千七百零一石四斗

張志乾隆三十八年奉河南撫院何㙺牌飭定固始縣額貯常平義社穀二萬四千石所有溢額穀撥補鎮平內鄉新野河內息縣等五處飭定額貯漕倉五千石所有溢額穀撥補滎陽縣

社倉在城內楚相祠後

舊志倉廒六間不敷収貯乾隆四十一年知縣張邦伸詳准歸入常平餘空倉廒二十間収貯

東社倉在東鄉泉河舖

舊志倉廒三間貯穀三百四十二石八斗二升

南社倉在南鄉郭陸灘

舊志倉廒三間貯穀三百六十九石六升

西社倉在西鄉張莊

舊志倉廒三間貯穀四百零三石九斗三升

北社倉在北鄉往流集

舊志倉廒三間貯穀四百四十九石七斗九升

張志按余志所載預備倉在察院東後嘉靖二十年

知縣張梯增修東面十二間西面十二間凡四十五

間環以溝繚以垣儲稻以備荒歉際留倉在縣街

南凡二十六間俻官吏俸嘉靖中知縣吳周修今[illegible]

廢

縣獄舊在縣外明嘉靖間知縣張梯移入縣治儀門内

偏西

楊志周圍三十丈墻高一丈四尺門三層内獄神廟

三楹禁卒房一間火食房一間内牢房八間外牢房

一間内更鋪一所外更鋪一所禁卒十名兩班直日

康熙二十年知縣楊汝楫重修

張志獄内磚圍墻一道係乾隆二十四年知縣金纁

炳奉文添砌

養濟院在城東北隅

舊志共瓦房二十二間康熙三十年知縣楊汝楫建

普濟院在東關良善街

舊志共瓦房十五間草房七間建造年月舊志失載

雍正十二年捐置帝房田產歲入租息以養貧民乾

隆四十一年署知縣穜志尹重修淇市房八間四十

二年知縣張邦伸捐修

育嬰堂在東關皮坑沿

舊志共草房九間倒塌無存乾隆三十三年知縣陸
元鼎因建設後并無遺棄嬰孩待育將舊置田産詳
准歸入普濟堂内

馬號舊在縣治儀門内偏西後移大有倉後

余志固始宋元時曾立站令縣東門外尚有站馬巷
街

楊志固始於前明猶額設驛馬四十匹

國朝順治六年奉裁至二十四匹後改為僻壤額設遞馬
六匹夫二名

光郡通志雍正四年七月内固始又奉文裁馬一匹夫一名乾隆二十三年十二月内又奉文裁馬二匹現存馬二匹每匹日支草料銀五分歲共支銀三十六兩遇閏加增夫一名日支工食銀四分五釐歲支銀十六兩二錢遇閏加增又歲支鞍屜藥材銀六兩

張志馬號舊在縣治儀門内偏西乾隆四十年知縣張邦仲移於宅西大有倉後新建馬神廟三間馬號四間

前令楊汝楫曰固始雖僻處東南例不得與衝繁等

而輶軒往過間亦有之自

國初裁減驛馬僅存六匹丙辰又裁草料工食十分之四

且馬係有司措辦並無開銷蒞斯土者前後相傳悉

驁駘瘦老不堪驅策縣境南達湖湘東聯吳會倘使

車戾止漫無以應豈所以肅皇華速傳郵乎宜前任

包令亦以為言也

總遞鋪舊在縣治前後移於際留倉北

余志縣之要路三處置遞鋪總鋪舊在縣治前嘉靖

間知縣張梯立於際留倉西北

東遞鋪五所

楊志東至江南霍邱縣界六十里置鋪五十里曰沙河鋪正房三間門垣全圍二十三丈外官地八畝又十里曰及橋鋪正房两廂各三間門垣全圍二十丈官地五斗又東十里曰茄陂鋪正房三間两廂四間門垣全圍二十丈官地二石七斗又十里曰泉河鋪房廢基存圍二十丈官地三斗又十里曰大山鋪房廢基存圍二十丈官地三斗

遞鋪六所

楊志西達州畍七十里置鋪六十里曰明善鋪正[illegible]
兩廂各三間門垣全圍三十四丈前有井官地[illegible]
里堡嘉靖間知縣李鳳来建正房三間門垣全新[illegible]
五里鋪又十里曰陽關鋪正房三間兩廂六間[illegible]
全圍四十六丈又十里曰小河鋪正房兩廂各三[illegible]
門垣全圍二十二丈田地八石附新店五里堡冷[illegible]
官地圍三十一丈又十里曰胡族鋪正房兩廂各三[illegible]
間門樓一座圍三十九丈地一斗七升又十里曰[illegible]
家店鋪正房兩廂各三間門垣全圍三十六丈前七[illegible]
井後有官地七斗又十里曰春河鋪前後廳各三[illegible]

兩廂十間郵亭門樓墻垣全圍三十四丈前坊癈存存後官地路東西兩段

南遞舖三所

楊志南至商城六十里置舖三二十里曰高廟舖正房三間兩廂四間門垣全圍十八丈六尺又二十里曰草廟舖正房三間兩廂兩間門垣全圍十八丈六尺又二十里曰瓦廟舖正房三間兩廂四間門垣全圍三十七丈空地七丈

包志額設舖司縣前總舖[illegible]東路五舖共十名

西路六鋪上下公文往來絡繹捐俸及廩於六鋪[illegible]

近置田六畝令鋪司收租以垂久遠其各鋪司[illegible]

自乾隆四年署知縣金理修整完固報明存案[illegible]

歷任修葺無間焉

重修固始縣志　卷十二

邑令武進謝聘修

典禮第十三

接

詔禮凡遇使賁賫

詔書至知縣率僚屬具

龍亭綵輿儀仗鼓樂出郭恭俟

詔至跪迎齎

詔官奉設

龍亭內旗仗導行各官輿皆從至公廨陳

詔於堂上正中使員立於亭東通贊生唱排班贊禮生引各官

就階下拜位文東武西北面序立通贊生唱班齊引贊生唱跪衆

官皆跪通贊生唱開讀

詔書使員捧授展讀生展讀

詔書授展讀生跪受詣開讀案前宣讀讀畢展讀生捧

詔書恭授使員捧置

龍亭中通贊生唱叩首興又唱行三跪九叩首禮行禮時樂作禮

畢樂止唱撤班衆官退易服與使員行禮

祀典社稷壇歲以春秋仲月上戊日致祭陳設祝板一血豆一社神位前帛一黑色爵三鉶一簠二簋二籩四形鹽藁魚棗栗豆四韭菹醓醢青菹鹿醢羊一豕一鐙二鑪一尊一有勺疏布冪稷神位前同設拜位於門內面壇左上為主祭官位次陪祭官位位以官序又為陪祭武官位位以官序設尊坫於壇北陸之東二尊同坫加勺冪設盥洗位於尊之前盥匜架加巾帨祭之日五鼓主祭官陪祭官各朝服詣壇北門外升次序坐茶二巡畢陰陽吏報聲鼓唱鼓初嚴鼓初徐後疾以百桴為節在次胥役俱赴巡警樽外司巡人役各就牌下立禁止閒人少選唱

鼓再嚴主祭官陪祭官俱起立整冠帶歛容出幄次邐贊禮生入就位各執事生以次俱入少選唱

鼓三嚴引贊生引主祭官以下魚貫入就拜位旁立文在拜位左武在拜位右通贊生唱執事

者各執其事司尊者就尊所立助獻生分東西陞升各就所泌神位前左右列唱主祭官

就位侯立定唱陪祭官各就位侯各立定唱班齊唱瘞毛血助獻生徹毛血

槃置坎祭畢司饌瘞唱迎神跪主祭官以下皆跪贊三跪九叩首贊興

行初獻禮引贊生前引贊詣盥洗所濯水進巾詣醴尊所司

尊者舉冪酌醴執帛者捧帛執爵者捧爵引主祭官由東陛升

詣社神位前跪左右助獻皆跪獻帛右助獻舉帛籠授主祭官舉拱授左助獻

行亞獻獻爵如獻帛儀叩首興贊詣稷神位前禮如前儀贊

暴引罪以及顏曾公之省冤獄寇萊公之對修政[illegible]
合於正本之道若暴尪焚巫咒龍燒山或殘忍非道
或誕妄不經均聖賢所屏絕即管輅之占風驗星宿
雷電風雨之神亦清河守之好異也夫為民上者固
地制宜要惟誠以動天則休徵自應故祈雨於風雲
雷雨山川壇以雲雨是其專司也并及社稷先農蓋
其祐植我稼穡也禁止屠沽祀則用牲以饗必特殺
齋必變食也素服步禱示其哀切以祈鑒憫也其或
霪潦為災則閉北門開南門令居民供奉日宮太陽

之位則又相沿祈晴之法録之以備叅攷

文廟歲以春秋二仲月上丁日致祭執事之日十二[illegible]

引賛司祝奉帛執爵司尊司盥陳設司香燭監宰瘞毛血司廚祭器十二爵登鉶簠簋籩豆俎罇[illegible]爐鐙樂器十八麾旛編鐘編磬搏拊柷敔琴瑟排簫笙洞簫笛塤篪大鼓龍翟籥旌節正位

陳設祝版一血豆一帛一白色爵三登一實以太羹肉汁不[illegible]鉶二實以和羹用盐醬鹽醬肉汁籩十實以形鹽藁魚棗栗榛菱芡鹿脯白餅白麵造黑餅蕎麵造豆十實以韭菹以韭切去本末菁菹用中四寸芹菹用生菜製與韭菹同笋菹醓醢猪肉酢以盐酒和鹿醢兎醢魚醢脾析用牛百葉細切湯熟用盐酒造豚拍猪肩上肉簠二實以黍稷

朝服小祀用禮服祭器登用瓦鉶用甆爵用銅簠簋用木籩用竹豆用木帛有篚牲有俎爵有尊有坫凡祭神位同筵風雨雲雷山川十哲兩廡之位則帛同篚風雨雲雷篚山川篚四帛二帛同爵同舟爵舟視爵數多寡風雨雲雷每獻四爵一獻為一舟先農等壇每獻一爵則三獻同為一舟餘獻同此尊同坫太牢三俎少牢二俎祭器登鉶實以太和羹籩實以形鹽藁魚棗栗榛菱芡鹿脯白餅黑餅豆實以韭菹菁菹芹菹筍菹醓醢鹿醢兔醢魚醢析豚拍簠實以黍稷簋實以稻粱祝版高九寸廣一尺二寸白粉地青邊有架尊疏布冪白布之麤者畫雲氣

方幅勺范銅為之皃首長尺有二寸爵舟以木為之
長視其爵之數香槃用檀黃速降真三等香析之寘
鑪左上香司香者跪進爇之血豆宰牲取其血及其
領上毛少許同寘於豆陳於登鉶之下籩豆間贊瘞
毛血司毛者徹豆先寘於坎禮畢同牲饌瘞黍稷稻
梁皆用熟壇廟祭日執事胥役及宰夫庖人俱擇嫺
謹者充其有灸艾體氣殘疾瘡傷俱無用一應陳設
滌濯之有事者令衣潔淨衣盥手將事有不率者驗
視官察出究治凡齋戒祭官先期一日牌示為某祭

祀致齋幾日諭令一體遵照至期沐浴易新潔衣設齋戒木牌於署門正中佩齋戒小牌於衣前領下不辦事不理刑名不宴會不聽音樂不入內寢不問疾不弔喪不飲酒不食葱韭蒜薤不爲私事祈禱不報祭　掃除別室晝則居之夕則宿之執事生各致齋於本家輟講習待事凡齋郡邑長戒其屬教職官戒其徒各敬其事有不恭則糾舉罰治之按祀始齋戒務致精專明學士朱升奉勅撰齋戒文有云戒者禁止其外齋者整齊其內惟是人心久則不能無怠

彼慢於祀事者無論其內心之齋潔不可知即外著
之戒亦多弗率跛踦之容邪濁之氣溷雜俎豆之間
以此欲蠲神明而答靈貺不已誣乎
雲雨風雷山川壇歲以春秋仲月諏日祭陳設祝版
香槃風雲雷雨神位前帛四白色同篚爵十二餘籩數品
數羊豕同社稷壇山川神位前帛二白色同篚爵六餘籩
同城隍神位前帛一白色爵三餘籩數羊豕亦同設尊
位門內設尊坫於壇南陛之東三尊同坫加勺冪盥
洗位設於尊所盥匜架加巾帨雲雨風雷神位各壹

中山川神位居左城隍神位居右各一筵祭儀同社稷
壇惟唱班齊以後唱上香引贊生前引幷贊詣盥洗所濯水進
巾引主祭官自東陛升至香案前上香三炷復位行三跪九叩首訖唱行初
獻禮贊詣雲雨風雷神位前跪左右助獻皆跪獻帛授篚奠篚如儀獻
爵爵四舉贊叩首贊興贊詣山川神位前禮如前儀爵二舉詣
城隍神位前禮如前儀爵一舉送神三跪九叩首訖唱讀
祝者捧祝獻帛者捧帛司饌者舉饌各詣燎所東西列炬各一
人舉祝帛及饌寘燎鑪唱望燎主祭官率陪祭官以下望燎祝文部頒維年月日具
官某謹以牲帛醴齊粢盛庶品之儀致祭於雲雨風雷

雷山川城隍之神曰惟神贊襄天澤福佑蒼黎佐靈化以流行生成永賴乘氣機而鼓盪溫肅攸宜磅礴高深長保安貞之吉憑依鞏固實資捍禦之功幸民俗之殷盈仰神明之庇護恭修歲祀正值良辰敬潔豆籩祗陳牲幣尚饗

先農壇歲以仲春吉亥致祭陳設祝版一血豆一先農神位前帛一青色爵三餘罷數羊豕同社稷壇設拜位於門內壇之左右設次更衣祭儀同社稷壇惟禮畢主祭官以下皆退各就次易蟒袍補服通贊唱行耕耤禮主祭

官就耕所陪祭官執事生牧夫耆農人等序立神路西
西兩旁面皆南向 唱 行九推禮 唱 進犂執事生以犂進
唱 進鞭執事生以鞭進 唱 秉耒主祭官秉耒 唱 初推司
鉦者鳴鉦一聲司鼓者疊鼓 鼓不徐不疾均節爲疊 農官牧夫牽
牛行陪祭官執青箱隨後播種一進一反為一推司鉦
者鳴鉦一聲 唱 初推竟二推三推至九推皆如之 唱 九推禮畢 唱 釋
犂執事生承犂 唱 釋鞭執事生承鞭主祭官率陪祭官
等序立神路東旁南向庥人終畝畢報事吏請行賞[illegible]
賞案頒牧夫及耆民等賞有差 唱 謝

恩引贊生引各官就位望

闕序立贊三跪九叩首贊興唱禮畢主祭官率陪祭各官

由壇東門出諸執事役由西門出祝文頌部維年月日具

官某謹以牲帛醴齊粢盛庶品之儀致祭於先農之神

曰惟神肇興稼穡立我烝民頌思文之德克配彼天念

率育之功常存時夏茲當東作咸服先疇洪惟九五之

尊歲舉三推之典恭膺守土敢忘勤勞謹奉彝章聿修

祀事惟願五風十雨嘉祥恒沐於神庥庶幾九穗雙岐

上瑞頻書於大有尚饗

常雩禮孟夏擇日於雲雨風雷壇致祭陳設祝版一香案一壇正中第一位雲雨風雷神位前帛四白色爵十二餘罷數羊豕如春秋祭壇左第二位社神位前帛一黑色爵三餘罷數羊豕同壇右第三位稷神位前帛一黑色爵三餘罷數羊豕同壇次左第四位山川神位前帛二白色爵六餘罷數羊豕同壇次右第五位先農神位前帛一青色爵三餘罷數羊豕同設拜位於門內設尊坫於壇南陛之東五尊同坫加勺冪先一日鋪前陳設官恭詣社稷先農二壇迎各神牌至壇安設祭之日五鼓主祭官

陪祭官各朝服從事祭儀同春秋祭祝文部頒維年月日

具官某謹以牲帛醴齊粢盛庶品之儀致祭於雲雨風

雷社稷山川先農之神曰惟神恭膺

誥命撫育羣黎仰體

彤廷保赤之誠勸農勸稼俯維蔀屋資生之本力穡服田

令甲爰頒肅舉祈年之典惟寅將事用申守土之忱黍

稷惟馨尚冀明昭之受賜來牟率育庶俾豐裕於蓋藏

尚饗

旱雩禮旱雩前一日地方官出示禁屠宰祈禱各官齋

祈雪祈晴如祈雨儀日期擇地方官就雲雨風雷壇修除內外行瘞壇禮具吉服上香行一跪三叩首禮雩之日設拜位於門內不設尊坫設盥洗位於壇西南盥匜架加巾帨壇正中近北設祝版位雲雨風雷神位壇東山川神位壇西共一筵設明水三尊酒三爵粉餈五籩果五飣以上諸籩皆用籩羊一豕一祝案一鐙二鑪一柏香一槃鐵燎鑪一設於筵側焚祝文用五鼓遣官以酒果告於附近泉源之神行一跪三叩首禮以瓦尊酌泉水迎至壇所質明祈官徹儀從率其屬素服詣壇門外亭坐俟迎水官至

引贊生引祈官率各官魚貫入壇門內跪迎迎水官捧
水由南陛上奉安神位前訖由東陛急趨下引贊生引
祈官率各官就拜位旁立通贊生唱執事者各執其事助獻生就
位如儀唱祈官就位俟立定唱各官皆就位俟各立定唱上香引贊生前引並
贊詣盥洗所濯水進巾贊詣雲雨風雷山川神位前引祈
官自東陛升上香三炷贊跪唱各官皆跪贊讀祝讀祝者舉祝版旁跪讀畢焚之贊
叩首贊興贊復位引祈官自西陛下唱三跪九叩首唱興唱禮畢
遣官分處龍王東嶽城隍各廟行香致禱次日清晨祈
官率各官至壇行香三跪九叩首禮遣官分禱如前如

是七日內雨澍報謝各官具吉服儀從全設祭品禮儀準祈禱如七日不雨再祈社稷壇禁屠宰設祭器皆如前儀七日雨澍報謝如不雨仍祈雲雨風雷壇如初雨澍報謝祝文取切情事酌撰無定式

祈社禁門禮祈社前一日地方官出示禁屠宰各官於本署致齋如齋儀日晡後地方官就社稷壇修除內外掃滌瘞坎設拜位於門內不設尊坫設盥洗位於壇東北壇之前設席屋去壇五尺所後設屏坐正中近南設祝版位社神位壇東稷神位壇西共一筵器數羊豕如

雩儀祈之日五鼓祈官徹儀從率其屬素服詣壇北門外引贊生引入各官就拜位行禮如雩祭禮既畢瘞帛於坎退用朱繩遶壇之四隅一匝遣官分赴東嶽關帝城隍各廟行香致禱各官於本署堂側設鼓頻擊之雨霑報謝如儀祝文酌撰無定式

禜門前祭一日地方官禁屠宰各官於本署致齋視事水最多之處或地勢窪下霪潦最盛之方於其城闉修除清潔禁人出入設神位於城闉正中內向設拜位於神位前不設尊坫設盥洗位於神位之左設祝版位於

[illegible]

[illegible]從遵其屬素服祈禮如祈社禮雨止報謝祝字

[illegible]無一式

光郡通志祈雨當恪遵
令典參以古法變通合宜求其足以感格神明者次
第舉行神農求雨書有土龍致雨法甲乙日不雨為
青龍東方小童舞之丙丁日不雨為赤龍南方壯者
舞之戊己日不雨為黃龍中央壯者舞之庚辛日不
雨為白龍西方老人舞之壬癸日不雨為黑龍北方

老人舞之闔南門開北門此古法也續漢書云祈雨閉諸陽門衣皂衣興土龍立土人選舞童董江都閉諸陽縱諸陰即此意也宋熙寧中久旱令坊巷以甕貯水插柳枝泛蜥蜴酉陽雜俎載李邯爲王彥威祈雨用二甕貯水每甕泛二蛇醫(即蜥蜴)封口置閒處設席焚香選幼童十歲以下者十餘各令執小竹晝夜擊甕不少輟如言試之果得大雨以上諸法在設誠而致行之顧其間有正本之道焉桑林以六事責躬然雨即至鄭宏曾褒之平政去殘祝良田仁會之自

簠二簋二以稻粱牛一俎羊一俎鐙二鑪一尊一香臺二
四配陳設東西各帛一白色爵三鉶二簠二簋二籩
黑餅白餅豆八減脾析豚拍羊一豕一同俎鐙二鑪一尊一香臺二
十二哲陳設東西各一案帛六白色爵三鉶一簠一簋一籩四
形鹽鹿脯栗棗豆四菁菹芹菹鹿醢兔醢羊一豕一同俎鐙二鑪一尊一香案
疏布羃兩廡陳設東西各二案三俎帛各一爵各三簠各一簋各
一籩各四豆各四羊三豕二每羊一豕一同俎凡三俎鐙各二鑪
各一三尊同坫有勺疏布羃前祭二日地方官率教官掃除
廟內外蠲滌瘞坎設次於櫺星門內左偏西向設榜亭

於欞星門外右偏東向下馬牌東西二十步所各列一牌當祭禁人來往前一日辰刻教官出祭器陳列明倫堂設香案於牲房外日午陳設官恭捧祝版及各承祭官執事生姓名榜行禮位次圖至學宮奉安祝版於祝案前正中詣神位前上香三炷行一跪三叩禮退挂榜亭內詣明倫堂鑒視祭器滌濯畢實籩豆潔尊加勺冪陳列堂上正中候主祭官親詣省視執事官及襄事各生齊集堂之左右工歌陳樂於堂之前楹樂舞生各具服執籥秉翟齊集堂階下俟演習禮樂日晡後主祭官

具吉服至明倫堂升座偏左南向各官以次三揖畢主祭官
起省饌豆醴尊通贊生唱詣省牲所引贊生前引并贊省牲執事者
牽牲過香案前省畢唱復位主祭官復位各官以次序
坐左一行西向通贊生請演禮禮如正祀獻帛爵等儀遣員代攝樂舞
生請演樂樂如正祀演畢主祭官啟行各官隨出祭之
日四鼓陳設官率各執事人陳設祭罷祭品牲俎於各
神位前工歌陳簨簴琴瑟鼓柷敔等訖各齋集廟門外五鼓各官朝服
由櫺星左右門入文左武右升次序坐茶二巡畢陰陽吏報
聲鼓唱鼓初嚴在廟胥役俱出赴巡警牌外司巡人役就牌下立禁止閒人少選唱

鼓再嚴（主祭官分獻官陪祭官俱起立整冠帶斂容出次通贊生先入就位各執事生以次俱入序立東西階下樂舞生序立丹墀兩旁少選唱）鼓三嚴（引贊生引主祭官以下魚貫入戟門內就拜位旁立文在拜位左武在拜位右　通贊生唱）樂舞生各就位（各執樂器舞執器按位立唱）執事者各執其事（司尊者就尊所立助獻生分東西陛上進殿門左右各就應侍拜次兩旁立唱）主祭官就位（俟立定唱）分獻官就位（俟立定唱）陪祭官各就位（俟各立定唱）班齊瘞毛血（助獻生徹毛血槃寘於坎祭畢同饌瘞唱）迎神（司樂唱）舉迎神樂奏昭平之章（引贊生贊）跪（主祭官以下皆跪贊）三跪九叩首興樂止（唱）行初獻禮（司樂唱）舉初獻樂奏宣平之章（引贊生前引幷贊）詣盥洗所濯水進巾（分獻官盥洗如儀贊）詣禮尊所司尊者舉冪

詣醴執帛者捧帛執爵者捧爵引主祭官由東上進殿奉門贊詣

至聖先師孔子神位前跪左右皆跪獻帛右助獻舉帛跪授主祭官主祭官舉拱授左助獻奠神位前獻爵如獻帛儀贊叩首興贊詣讀祝位跪引主祭官詣祝案前跪讀祝者舉祝版旁跪唱分獻陪祭各官皆跪樂止贊讀祝文讀畢仍安原位樂作贊叩首興主祭官以下皆同贊詣復聖顏子神位前引主祭官至案前跪贊獻帛獻爵俱如前儀贊叩首興贊詣宗聖曾子神位前禮如前贊詣述聖子思子神位前禮如前贊詣亞聖孟子神位前禮如前其十二哲及兩廡分獻官於讀祝後通贊生唱行分獻禮各引贊生引各分獻官就神位前行禮俱照主祭官初獻儀注初獻禮

畢贊復位引主祭官自殿右門出由西階下十二哲分獻官就所獻東西階下樂止唱行

亞獻禮司樂唱舉亞獻樂奏秩平之章引主祭官分獻官陛階獻爵如前儀

亞獻禮畢贊復位引主祭官分獻官復位如前儀樂止唱行終獻禮司樂

唱舉終獻樂奏叙平之章各引陛階獻爵如前儀終獻禮畢贊樂

止唱飲福受胙引主祭官自東陛上進殿左門贊詣飲福位至復位儀與祭社稷同唱謝胙跪主祭官以下皆跪贊一跪三叩首興唱徹饌司樂唱

舉徹饌樂奏懿平之章助獻生舉饌出殿左右門由兩階下樂止唱送神司樂唱

舉送神樂奏德平之章唱跪主祭官以下皆跪贊三跪九叩

首興唱讀祝者捧祝司帛者捧帛司饌者舉饌詣瘞所

讀祝者先跪跪取祝文司帛者次跪取帛司饌者舉饌云豆正祀由殿中門出左配左哲由殿左門出右配右哲由殿右門出兩廡各於其門出隨班往瘞所各捧跪於瘞坎之西唱望瘞詣望瘞位主祭官率分獻陪祭各官面瘞坎立唱焚祝帛瘞饌豆東西各一人舉牲醴及饌同前毛血瘞畢唱復位樂止唱禮畢祝文部頒維年月日具官某謹以牲帛醴齊粢盛庶品之儀致祭於

至聖先師孔子之神曰惟先師德隆千聖道冠百王揭日月以常行自生民所未有屬文教昌明之會正禮和樂節之時辟雍鐘鼓咸恪薦於馨香泮水膠庠益致嚴於籩豆茲當仲春秋敬修祀事以復聖顏子宗聖曾子述

聖子思子亞聖孟子配尚饗

欽定樂章

迎神樂奏昭平之章　大哉孔子先覺先知與天地參萬世之師祥徵麟紱韻答金絲日月既揭乾坤清夷

初獻樂奏宣平之章　予懷明德玉振金聲生民未有展也大成俎豆千古春秋上丁清酒既載其香始升

亞獻樂奏秩平之章　式禮莫愆升堂再獻響協鼓鏞誠孚罍甗肅肅雍雍譽髦斯彥禮陶樂淑相觀而善

終獻樂奏敘平之章　自古在昔先民有作皮弁祭菜

諭思樂惟天牖民惟聖時若彝倫攸敘至今木鐸
徹饌樂奏懿平之章先師有言祭則受福四海黌宮疇
敢不肅禮成告徹毋疏毋瀆樂自所生中原有菽
送神樂奏德平之章鳧繹峩峩洙水洋洋景行行止流
澤無疆聿昭祀事祀事孔明化我蒸民育我膠庠
崇聖祠正位陳設祝版一血豆一帛五白色爵五鉶二簠
二簋二籩八豆八羊一豕一同俎鐙二鑪一尊一有勺疏布冪
配位陳設東西二案各帛五白色爵三餘器數羊豕與十二哲
同從祀陳設東西一案各帛一白色爵三餘器數羊豕與兩廡

同祭之日教官先詣崇聖祠行禮引贊生引入門通贊生唱執事者各執其事司尊及助獻生各就次如祀聖殿儀唱主祭官就位侯立定唱分獻官就位侯立定唱瘞毛血唱迎神跪主祭官以下皆跪贊二跪六叩首興唱行初獻禮引贊生前引并贊如祀聖殿儀引主祭官自祠左門入贊詣五聖王神位前跪獻帛獻爵至讀祝文叩首興皆如祀聖殿儀贊詣先賢顏氏神位前跪獻叩首興如祀聖殿配位儀贊詣先賢曾氏神位前先賢孔氏神位前先賢孟孫氏神位前禮皆如前儀其從祀分獻官官於讀祝後通贊生唱行分獻禮引贊生引分獻官就東西神位前行禮自初獻至謝胙徹饌皆唱贊如

祀聖殿儀唱送神跪贊二跪六叩首興唱讀

司帛者捧帛司饌者舉饌詣瘞所望瘞焚祝[illegible]

復位禮畢皆如祀聖殿儀祝文御頒維年月日

以牲帛醴齊粢盛庶品之儀致祭於肇聖王

聖王昌聖王啟聖王之神曰惟王奕葉鍾祥

盛德貽後積久彌昌凡聲教所覃敷率循[illegible]

肅明禋之典用申守土之忱茲當仲春秋敬[illegible]

賢顏氏先賢曾氏先賢孔氏先賢孟孫氏

名宦祠陳設爵三簠一簋一籩二豆二[illegible]

二鑪一尊一（有勺疏布冪）香槃一教官詣祠

上香迎神跪三獻爵三叩首興送神

鄉賢祠陳設器數羊豕與名宦祠同

儀

忠義節孝兩祠陳設爵三飯一盂

一豕一（同俎）鐙二鑪一尊一香槃一

鄉賢儀

祀文昌及魁星陳設爵三牲之

槃一丁祭畢地方官詣祠致祭

[illegible]臣[illegible]跪[illegible]叩[illegible]復位復行[illegible]跪[illegible]

師祠期思伯祠楚相祠孝子祠岳王廟許忠節公祠

三公祠功德祠楊公祠俱同日分祭用帛及饌儀同祀

名宦鄉賢

關帝廟歲以春秋二仲月上戊日致祭前殿祭品用牛

一羊一豕一籩豆各十主祭官行三跪九叩首禮後殿

祭品不用牛籩豆各八行二跪六叩禮其五月十三日

致祭但祭前殿不用籩豆用果五盒亦不用祝文前祭

一日潔除廟内外拂拭燎鑪晡後陳設官率其屬監視

陳設恭捧主祭官及各襄事生姓名榜行禮位次圖至
廟中奉安祝版於祝案正中諸神像前上香一炷行一
跪三叩首禮退挂榜廟門外設拜位於殿前丹墀左右
設尊坫於丹墀之東設盥洗位於尊之前春秋戊日祭
正殿陳設帛一白色爵三餘器數牛羊豕與大廟正殿同
惟鉶用一無血豆後殿陳設帛三白色爵三無[illegible]餘器數
羊豕與崇聖祠同其五月十三日陳設則帛一爵三果
品五棗栗核桃荔枝龍眼牛一羊一豕一鐙二鑪一尊一爵勺幂布
香案一祭之日質明主祭官陪祭官各朝服詣廟行禮

自陰陽吏報聲鼓以至望燎禮畢皆如祀文廟正殿儀

祝文部頒曰惟帝浩氣凌霄丹心貫日扶正統而彰信義威震九州完大節以篤貞名高三國神明如在徧祠宇於寰區靈應丕照薦馨香於歷代屢徵異蹟顯祐羣生恭值嘉辰遵行祀典筵陳籩豆几奠牲醪尚饗後殿陪祭官先詣行禮如祭崇聖儀祝文部頒曰惟公世澤貽麻靈源積慶德能昌後篤生神武之英善則歸親宜享尊榮之報列上公之封爵錫命優隆合三世以肇禋典章明備恭逢諏吉祗事薦馨尚饗

城隍廟歲以五月二十八日致祭陳設爵三牲三饌五鐙二鑪一尊一香槃一質明地方官吉服詣廟致祭禮生唱就位跪行二跪六叩首興詣香案前禮生唱跪進爵禮生唱讀祝文畢叩首興復位行二跪六叩首禮畢祝文維年月日具官某謹以牲醴庶饈香楮金帛之儀致祭於本縣城隍尊神之前曰惟神大忠大義至聰至明賞罰維嚴善惡難逃其鑒察雨暘時若品彙悉溥其栽培茲值聖誕之期祇嚴歲祀之典伏願金湯永固靈應丕昭捍禦之功奠此邦於磐石生成之德福衆庶而蕃昌上一

各神庥用酬靈貺尚饗

邑厲壇歲以清明日七月十五日十月朔日祭晡前遣官祭告城隍之神以儀從請至壇中城隍神位前陳設祝版一帛一白色爵三羹五器羊一豕一同俎鐙二鑪一香槃一紙馬一分無祀鬼神東西各一案爵三菜三器羊豕陶各一器飯一鐙二鑪一楮十兩鏍十束晡後主祭官率其屬禮服詣壇引贊生前引至拜位傍立通贊生唱主祭官就位俟立定唱陪祭官各就位俟立定唱班齊唱上香引贊生前引並贊詣盥洗所濯水進巾引主祭官至香案前上香三炷贊復位唱迎神贊一跪三叩

首興唱行獻禮贊詣城隍神位前跪獻帛獻爵叩首興
贊詣讀祝位跪唱陪祭官皆跪贊讀祝文叩首興復位
唱徹饌送神贊一跪三叩首興唱焚祝帛紙馬復位禮
畢神起送神一揖祝文部頒維年月日具官某謹以牲帛
醴齊粢稷之儀致祭於城隍之神暨闔邑無祀鬼神等
衆曰幽明異路守土維均命折殊名求食罔異惟聰明
正直而一有以作之鑒觀庶羣蒿悽愴之情無不極其
情狀爰遵定制肆舉明禋凡斯無祀之魂俱屬有生之
類為男為女姓莫紀於宮商是故是新代何稽於亍丟

頭風瀟雨斷子姓而嗣依附草棲烟絕親姻其何託謹
設壇於城[illegible]仰主祭於尊神維茲禁烟中元秋之節敬[illegible]
牲醴羹具飯羹統一境之幽魂索羣靈而大享[illegible]
世庶幾望壇墠以知歸神之格思尚其鑒馨香而[illegible]
尚饗
迎春禮凡迎春之禮豫於東郊外製芒神土牛視歲建
干支辨其形色以迎生氣立春前一日縣官率僚屬吉
服出東郊外隸役舁芒神土牛導以鼓樂至縣儀門外
陳於采棚土牛南嚮芒神西向立春日各官具朝服引

贊排班引至句芒神前通贊生唱就位引贊生唱跪行一跪三叩首興唱擊鼓官執綵仗環立土牛兩旁唱鞭春各官環繞擊土牛三匝唱禮畢然後衆共擊碎之

祭旗纛歲以霜降日致祭陳設帛一爵三羊一豕一案四鐙二爐一尊一香槃一行一跪三叩首禮畢是日於演武廳操演民壯

護日月救護日月食設香案於露臺上隨食時早晚爲嚮列金鼓於臺下知縣率僚屬咸朝服齊集以日月初虧時各官就拜位序立鳴贊生唱上香縣官詣香案前上

香贊跪叩首興暨各官行三跪九叩首禮畢臺送[illegible]
臺下金鼓齊鳴及報圓金鼓止各官行三跪九叩首禮
如初禮成皆退
公儀到任行香知縣到任先一日致齋於公所至日詣
縣祭門畢具朝服行謝
恩禮詣城隍廟及應祀諸神行香每遇朔望縣官在
吏詣儒學謁廟教官率生員出大門迎接行香畢至明
倫堂僚屬侍坐縣佐西向教官東向生員東西序立講
書畢仍送至大門外縣官乃詣城隍土地馬神廟行香

宣講

上諭每月朔望縣正衣蟒衣率僚屬齊集紳士軍民人等於
城關公所設講臺供奉
一設香案通贊生唱序班班齊　贊行三跪九叩首興　唱退班齊　至
講所分文東武西序立　唱　恭請開講司講詣香案前跪
捧
上諭登臺木鐸老人跪宣讀畢　唱　請宣講
上諭第一條逐條按月宣講文武官及紳士乃坐軍民人等環列肅
聽司講講畢並讀律令有未達者皆當質問務令心喻

意鮮而退

賓興禮生員應試縣官先期擇吉具啟設筵於堂上搭月橋於儀門內屆期諸生先詣學宮及奎樓行禮官發帖邀集公堂分班行禮就座酬酢禮畢鼓樂導過橋宮送至頭門外派役二名執綵旗並鼓樂送出郭

舉人會試餞送儀節較生員有加禮

鄉飲酒禮凡鄉飲酒之禮歲以孟春望日孟冬朔日舉耆年致仕德望懋著者一人為賓次价次三賓次衆賓均以齒德兼優者為之屆期以縣官為主人教官為司

正賛禮執事以本學生員為之先一日設坐次於庠之講堂設律令案於堂東司正官率執事諸生習儀樂部和聲署設樂於西階下至日質明主人偕僚屬執事生均詣學迺速賓介既至考鐘伐鼓主人出迎於庠門之外賓介東面主人西面主人揖賓介入衆賓從入三揖至於階三讓迺升主人東階上北面再拜賓介西階上北面答再拜主人揖賓介就位三賓衆賓咸就位賓席西北南嚮介西南東嚮主人東南西嚮三賓衆賓在賓席之西東嚮坐定賛者賛司正揚觶（以下行禮均唱賛）司正由

西階升詣堂中北面立賓主以下皆立司正揖衆皆揖

司爵酌酒於觶授司正司正揚觶而語曰恭惟

朝廷率由舊章敦崇禮教舉行鄉飲非為飲食凡我長幼

各相勸勉為臣盡忠為子盡孝長幼有序兄友弟恭內

睦宗族外和鄉里無或廢墜以忝所生讀畢飲以觶授

司爵揖賓主以下皆揖司正退衆皆坐執事者舉律令

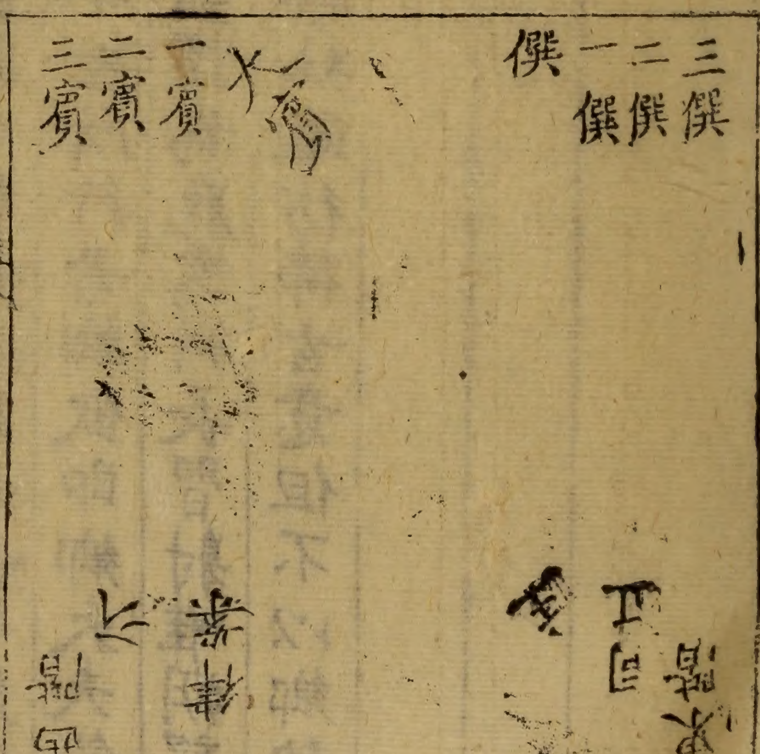
案於堂中讀律令者詣案北面立賓主以下皆立揖如

前讀畢退主人起獻賓席前北面立司爵酌酒授主人

主人受爵詣賓位司饌舉饌案於賓前主人奠爵於席

降再拜賓答再拜退復位賓起酢主人席前東面立司爵酌酒授賓賓受爵詣主人位饌案從賓奠爵於席再拜主人答再拜賓復位主人起獻介介酢主人均如前儀司爵酌酒獻三賓衆賓徧工升鼓瑟歌鹿鳴賓主以下酒三行司饌供羹笙磬作奏南陔間歌魚麗笙由庚司爵以次酌酒司饌供羹者三乃合樂歌關雎工告樂備執事者徹饌案賓主以下皆起主人就東階賓介就西階均再拜賓介降階出主人送於門外

鄉飲酒禮圖

明邑人葛臣曰鄉飲之名始於成周漢唐以來間行之

洪武初制天下每歲再行先儒謂鄉飲有四一則三年賓賢能二則鄉大夫飲國中賢者三則州長習射飲酒四則黨正蜡祭飲酒今世所行者鄉飲即鄉大夫飲國中賢者其三年賓興能謂為鹿鳴州長習射唯朔望一行黨正蜡祭唯農畢祭社雖彷彿古意但不以鄉飲為名耳